

佛祖統紀

十六卷
十二

奉

風陵文庫

文庫19

F229

7

諸師列傳第六

佛祖統紀卷第十六

撰

天宋景定四明東湖沙門

志磐

息菴淵法師法嗣

廣智下第五世

淨社處廉法師

圓辯道琛法師

智涌然法師法嗣

神照下第五世

覺雲智連法師

澤山與咸法師

赤城中益法師

白蓮智圓法師

山堂元性法師

白蓮妙璘法師

白蓮清悟法師

白蓮子侔法師

虛堂本空法師

真教仙法師法嗣

證悟圓智法師

超果道法師法嗣

德藏從進法師

通照明法師法嗣

報慈蓋堯法師

竹菴觀法師法嗣

南屏下第五世

北峯宗印法師

神辯清一法師

牧菴朋法師法嗣

顯菴法昌法師

隱與本然法師

智行守長法師

月溪法輝法師

制淨石子慧法師

永福智亨法師

能仁懷寶法師

祥符忻法師法嗣

悟空善榮法師

清修久法師法嗣

慈室妙雲法師

澄覺煥法師法嗣

覺菴簡言法師

假名湛法師法嗣

車溪智欽法師

法照皎法師法嗣

雪溪晞顏首座

天王道用法師

則菴明哲法師

能仁道山法師

醴泉行環法師

布金覺先法師

圓照光法師法嗣

超果宗肇法師

東靈欽法主法嗣

楊采利淵法師

息菴淵法師法嗣

廣智下第五世

法師道琛溫之樂清彭氏賜號圓辯母夢紫氣縈身
而生年十八具戒初學律儀未幾去從息菴於法明
微言妙旨一聞便領後至南湖依圓照既歸鄉出主
廣濟十二年遷廣慈建炎三年車駕幸永嘉有旨

林靈素故居為資福院丞相呂頤浩以師應詔嘗以
僧伽梨質米於市夜見流光煜煜且即捧還山苦無
永指工鑿井得古碑有天康字南朝陳文泉涌其下
樂清江岸每以頽倒為患咸謂鬼物所祟吏民請為
授戒神附語致謝門人清順夢延慶諸祖來謁侍者
持位圖於旁而闕其第八順指問之對曰汝師將補
其處及後居南湖果第八世掌專修念佛三昧忽感
悟曰唯心淨土一而已矣良由彌陀悟我心之寶刹
我心具彌陀之樂邦雖遠而近不逾一念雖近而遠
過十萬億譬如青天皓月影臨萬水水不上升月不
下降水月一際自然照映一日於禪定中見一老宿

坐禪榻上顧謂師曰吾四明也師驚喜作禮問曰道
琛於一家習氣法相未能通達乞垂指教尊者首肯
之及覺心地豁然自是山家言教觀者皆稟師為正
紹興十二年圓照告老舉師以代寺經虜寇焚蕩之
餘師誠心所感施者自歸歲月之間棟宇悉備因行
法華三昧感普賢放光慧辯愈加郡大旱請禱雨師
以郡政苛猛言宇感寤出囚徒數百人是夕大雨有
久病者為說法施食多愈育王謔禪師疾往視之歸
語衆曰大言無當終不得力乃於月二十三日建淨
土繫念會道族至萬人與雪竇大圓禪師為道交嘗
請說六即義聞而歎曰師如此說應曾悟邪答曰甚

因悟何敢對老師說一日講至六羅漢義學者請
說亦之曰小乘法相說之何益當為說經王義聰翻
三日一語無重紹興二十三年十二月十六日集衆
諷觀經晝夜不絕衆聞異香盈室師曰佛來接我即
沐浴更衣書偈曰唯心淨土本無迷悟一念不生即
入初住令諷安樂行未終嗒然坐亡留龕彌月顏體
如生葬全身于崇法祖塔之側

有涌然法師法嗣

神照下
第五世

法師智連字文秀錫號覺雲四明鄞邑杜氏受業棲
心崇壽年十八受具戒古貌脩幹有長松野鶴之態
明智見之曰僧中鳳雛也初從圓照學于南湖晚依

白蓮智涌頓悟圓旨及歸鄉代講延慶建炎後歷住
五刹皆兵燬之餘化瓦礫為金碧出於指顧時圓辯
重興延慶未就而逝師適訪宏智同登千佛閣智曰
聞四明談空中有相是否師曰然智以手指云太虛
本無一物師指山川樓閣曰此諸物象復是何物智
大服其言歎曰南湖之任非師而誰即薦於郡領事
十年謫無虛日而衆宇畢成太師史真隱佚老于鄉
每過從問法要真隱曰師於禪律亦貫通邪師曰永
泮雪消固一水耳又問華嚴般若似太支離師曰支
離所以為簡易也揚子何五經之支離曰真隱肅然
服郡師丞相沈公屈居僧職以老病辭公手札勸之

曰師行業清修力荷宗教自宜表正一方紀綱諸刹
幸勿固辭自繫其志師即領命諸方服其清整一日
感疾謂侍人曰一切無礙人一道出生死華嚴經偈復撫
掌大笑曰我自幸至此鐘鳴吾逝矣時隆興元年一
二月十八日火浴得舍利華骨于崇法祖塔之旁得
法上首月波則約

太師真隱居士贊曰瞻彼連師色粹而溫禮義是
習詩書是敦雖精止觀實祖儒門鶴飛寥廓蟬蛻
塵氛遂令聽者去縛解紛五住大剎藉藉有聞晚
居延慶其道彌尊伊惟台教垂裕後昆前有法智
後有覺雲意此幻影與法常存石刻在月波山

論曰聖賢應世之迹非世情所能測識也夫覺雲
一代明教之師其於亡日如知所歸出生入死固
非常人所可擬論然則託形儒相之家居相位二
十七考中外靖安其勲業盛大矣而又能大護佛
法尊敬僧寶是蓋大權施化示現宰官者之所為
也釋迦本時或為儒林之宗或居輪王之位聖寺
沙彌為齊文宣同向寺僧為唐明皇近則五祖
師為猶文忠卿邪山藏僧為張文定肅詎知回機
轉位不為佛不為祖邪良渚謂撫掌自笑宜得所
歸而復來此士位極人臣以茲為疑者其未善論

法師與咸字虛中黃巖章氏賜號明祖母夢故白蓮
惠師遺黃柑令食之及甯齒頰猶香生七歲依香積
出家首謁智涌涌奇之曰祖位再來也學成以妙年
居第一座涌沒證悟為繼已而悟遷上竺乃舉師以
代聚徒既多歲復大觀及分衛吳中施者唯恐自後
信安王孟公問十六觀義師曰佛國在十萬億刹外
而提封不越方寸若克循觀道則往彼非遙也資政
鄭公問楞嚴八還師曰迷心為第八法脅亂達大觀
者一念自反二公皆感悟歲歲為遣供替音茂郡太
守入山見池中紅蓮問曰既是白蓮因甚卻開紅華
師曰山中并喜君侯至任是無情亦改容又指看經

羅漢曰既無學如何看經師撫羅漢背云何不祇對師倦於酬應歸間受業會赤城益師亡郡以爲請萬年一禪師來訪見牀上小冊記回買常住物一錢不遺歎曰我於道無媿行不及師嘗於法輪寺施戒當請聖師衆觀寶光下燭有梵儀立空表禪真之餘常諷空品至本性空寂則入定數日至生死無際則大慟不已其體法真切若此隆興元年五月別衆端坐念佛而亡瘞龕于寺之東岡乾道三年夏復從茶毗五色舍利無算所著菩薩戒疏注三卷金剛辨惑一卷復宗二卷法華撮要一卷素精於易折衷諸解以自名本取諸咸因號澤山叟

法師中益早親智涌深境觀富辯說人以是敬服焉主上虞華遠赤城講貫之餘即入禪幃且夜以繼未嘗少間錄智涌教義號虎溪集法師元性自號山堂從智涌得教觀之旨居白蓮日譚次至天主教有學者新至作論破之有取其論曰師曰此新學逆路之見也請擯之師笑曰汝但學得他作論我盡容得著山堂集五卷法華文句科十卷法師子侔寧海廬氏號圓淨久從智涌學有聲當世晚主白蓮學徒如市以供給屢之將隄海爲田歸以告其母母以白金一笥與之曰爲衆辦事佛必鑑之母患其成也卒就役得田千畝衆賴以濟

法師本空四明奉化人自號虛堂父姓徐爲農每高僧過門必款接加禮母夜見神光遶室因而有娠爲兒異倫等蔬食誦經志在出家年十四依尊勝法存剃髮初從智涌受教觀自白蓮首衆出主明之永明遷治平淳熙初皇子魏王牧四明尊其道製疏請主資教夏中首座將開妙玄師止之曰自有前席以來諸老立去謂首座之職未出世者止講小部若已出世已誦小部者方可開發大部事存謙遜此舊章也若維那則點讀四教儀類集耳以次而進無自逞也後遷白蓮大揚宗教久之歸間受業日以徃生爲正念紹興三年三月三日別衆就座畫偈而化東掖學

徒來迎全身奉化經素投牒止之乃剪頭髮分塔東山而葬全身于尊勝師行不回顧坐不倚物盛暑不持簞祁寒不附火高座講唱辯析精微使利鈍皆有所入人以是尊慕之

真教仙法師法嗣

法師圓智黃巖林氏母夢老儒寄宿而生幼聰敏不好弄書史經日悉能開說醫方卜筮無不精究嘗往鄰寺聞講觀經歎曰落日之處故鄉在焉今日得聞如獲家信暨出家受戒即依真教于白蓮學道教觀宜問具變之義真教指龍鑑曰如此鑑者離性絕非本自空寂理則具矣六凡四聖所見不同變則在焉

錦菴曰具如珠具寶即理具三千義如師不契後因
珠兩寶即事造三千此旨與真教稍異師不契後因
掃地誦法華至知法常無性佛種從緣起豁然有悟
以白真教教曰法華止觀此為喉嚨汝今有悟大事
斯畢自是遊心道妙五日輒一睡或邀縱步則曰吾
之遊異於是明憲淨几舒卷函帙參五佛歷三周若
閑止觀則十境十乘見祖師於塵劫之表居東山十
有四年兩利千衆推為前列每遇學者困於名相勉
同人曰是真精進便是向上機關每半月必行布薩
或曰圓頓之宗何必如是師曰圓家事理一念具足
所謂圓頓者豈撥事求理邪吾於常時未嘗不以反
羅提木又為之師扶律談常正在茲日郡請主律

張撰劉公問教中一句如何舉揚師曰即事而真公
領其旨自撰疏請主鴻祐士夫欲其近城請若日山
歷遷白蓮赤城慶善化道且起紹興二十三年奉詔
主上竺火燼之餘僅存大士殿有真金為造門廊者
歷家言主星不利師曰佛與天星同一造化苟寶坊
輪奐吾亡何憾未幾果徵恙夢仙人飲以天液所患
頓愈神采加異於前二十七年夏早詔於明慶講經
席散而兩洽掌抵寺莊聞用牲祭曰何可違佛禁邪
即為神說戒易以素饌二十八年督土木甚速至冬
衆宇咸備十二月十二日示疾預為書別道俗書偈
坐亡塔于寺東初是普覺住山之末年夢羅漢來

自天合牖坐主位已而師至住無相日夢賓頭盧來
請授山茶一器人知師爲五百人中焉桐江瑛自持
舟解遇荆溪留意辨明處方爲穿鑿至云妙樂四毀
設十難問學者莫敢與抗師作攻瑛集追破之讀者
一快恨二師不並世也

超果道法師法嗣

法師從進妙年聰辯爲學早成久依超果具得其道
出主德藏講訓有法學者歸之多迷教義發明所得
作楞嚴解尤稱高妙示寂之日留龕月餘容色不變
及從火浴舌根不壞若紅蓮華

慧覺法師法嗣

南屏下
第五世

師宗印字元實鹽官陳氏號北峯師慧力德鄰年
十五具戒首謁當湖竹菴得教觀之旨九諸祖格言
必誦彌千徧入南湖修長懺周氏延以菴居以祖量
非止觀華之歲減五百斛往謁象田圓悟演反質西
來意師答曰有屈無叫處演肯之智者忌辰夜炷香
殿鑑悲泣衣聲演感其意以厚禮送歸南湖嘗思寂
光有相之義聞空聲云寂光土體如水巾月資教空
虛堂延居座首堂著宗極論披智漏事理各立一性
之旨師設九難宗極爲之義及遠守猶此觀不二門
以文雖簡而昧其說師撮示機要此即領會白師座
請居正覺颶風飄蕩四方之風也東坡有颶

僅存藏毀師守死不去風爲之止有請爲廟神變我
去血食者先感夢往赴他廟尸祝神語求易祭者十
數祠思主隱學未久此亦召還要師偕行曰盍西還
相與弘贊居東二十七年至是復反淵左貳上竺講
止觀深研學者支離名相之病因座挾策主者以得
士爲忌去隱雷峯毛氏菴問道者寄至杜氏建普光
一區具禮迎之禪誦並行法道益盛適德藏來請師
曰糠粃之地思報父矣歷遷越興圓通北禪道徒之
譽旣行土木之績亦就海空英斷靈山舉以自代詔
可之學徒五百咸服其道宿弊舊習爲之一革寧宗
皇帝召對便殿問佛法大旨師隨明上大敬

就錫衣其渥賜號慧行法師嘉定六年以營觀室行
化吳中至松江弟子行一卷謂其徒曰吾化緣畢此
即右脇安座而化時十二月八日也藏龕于慈雲塔
旁師三衣準律五辛剛制道力純至幽明俱感格邪
怪滯除瘴愈病一有祈叩無不得愈常謂誦者須備
三法肅威儀以臨大教提大綱以盡文義具宗眼以
示境觀備法三者依倚駕說所著金剛新解釋彌勒
偈簡示天親羅什同異之意考正此經諸本卽則之
文最爲有據述教義百餘章尤爲學者傳錄嗣法有
聞者古雲元粹十餘人日本傳教者俊枋一人仕官
僧生受道者三數人獨佛光法照繼世盛大和光繼

父之道

牧菴明法師法嗣

法師法輝字明叟號月溪台之臨海徐氏依多福西
茶院真悟謙師落髮從牧菴于能仁學通教觀暨
南湖即得為內知客平心贊助內外以和與印元
登聖道月光遠為同志友月以此道相問辨及歸能
仁蓮座首淳熙初出主淳江香積寺徙赤城紹熙二
年遷聖水嘉定間赤城有去思師為鬼徇久之聖水
復來迎師亦不拒嘉定己卯秋無疾而亡塔于西隱
師誦唱法華深符祖意發明正義酷似牧菴謝克家
錢象祖二鄉相素所尊敬而師執心謙靖未嘗許其

是以人以此高之

祥符忻法師法嗣

法師善榮烏程潘氏賜號悟空母初妊娠即屏葷血
離產之夕有光二道自天下徹其廬已而產二男歲
餘皆病亡其一相者謂其母曰苦不出家恐亦未保
乃舍入法忍寺七歲受戒學教於清辯忻師紹興末
自祥符座元出主大湖之寶林歷慧通車溪講道大
播淳熙癸卯越帥李參政請主圓通親為疏云佛菩
薩本自無心有緣即應士大夫何嫌異教惟道是從
人皆喜誦其語一日微恙屏人事坐榻上問病進藥
皆不答越七日澡身易衣跏趺坐方丈寂然而化闍維

之時求舍利者如其願必得之著大部決疑集四卷
行於世在車溪日入蔬園見菜葉小蟲無數歎曰哀
哉一餐何多殺命於是一夏唯白湯下飯嗣法紫金
法通

清修久法師法嗣

法師妙雲四明楊氏自號慈室編詢牧畜深發妙解
從久無畏詣玉凡參大慧益有省悟無畏主清修寺
與慈室諸賢且慕請益及同受通相三觀之旨紹興
十九年無畏沒衆請師為經淳熙初遷慈溪求明以
清修寺為基建圓覺寺解其序有云師心續讀此必
見其法立新可用是曲科為僧者為一笑嘗問居東

湖二靈以詩遺丐村市云山環湖水水環山行無
鷗窓几間野外更將供給至飽參著得十僧閑時人
誦為實錄郡請尸南湖日事講貫學者如市居二年
以疾辭居溪口吳氏菴一日往別吳君歸越三日澡
身易衣趺坐室中謂侍人曰吾有辨香藏之三十年
將臨終供佛仰報大恩令其時吾將有行及香煙正
熾起白佛陳請求歸安養就座合掌而化師為學得
旨尤善駕說詩頌翰墨妙絕一時南湖祖堂以師居
位日淺不立像耆老評之曰昔竹菴牧菴居此廿二
年議者以道大名重不得不立今慈室何嫌於二老
哉於是亦立位嗣其法者廣壽正皎九月八日

首座時願字聖徒自號雪溪四明奉化人幼試經得
度教養禪府無不咨詢三教百家無不綜練嘗從父
無畏親受觀法自謂造師藩籬及無畏亡撰銘文以
寄得法之意師志氣剛正廣衆畏服文藻高妙經涉
愛慕於是聖徒之名播天下不惑之前所寓以居
室知命之後所至必踞座端諸方屢舉出世皆固辭
不就嘗步菜畦見糞蛆毬聚以殺物之多不復拾
唯買海苔三百六十片日取其一以供粥飯臘臘日
省謂文字餘習無補於道乃住桃源厲氏菴專志念
佛一坐十年精進不懈謂友人張漢卿曰淨土之道
豈有一法可得珍甚寶網迦陵頻伽此吾佛方便誘

法也但於修中不見一法則寂光上品無證而
雲水自予固已信解雖未能勇進耳扁所居小菴曰
淨土詩以見志有云隨波逐浪去翩翩彈指聲中七十
年豈不自來知憶佛欲從老云更加鞭臨終頃見朋友
持浴更衣西向觀想忽稱佛來合掌而化師時若之
日有司以免丁追慈寧謂之曰天下豈有請萬壽者焉
高士行龍欲以丁錢責之邪圭司嘉其言得不問
澄覺與法師法嗣

法嗣自見其菴依澄覺之遺教其旨博覽宏記獨
擅一時華嚴妙玄升座高拱時索本文不失升龍問
詮外法旁款教相事理權實莫不粲然嘗謂新學曰

人告於家學若深歷歲月熟覽世諦自然有悟
了這知是不為一文一義之所滯惑始可從事於講
說然聞者心化

法照皎法師法嗣

法師明哲明之鄞邑周氏自號則菴母夢吞寶珠而
生十八具戒即遊學諸方後能仁法照受具歸一特
會中因名者有千劫之稱而師最顯著復從參詳林
見天臺宏智方王大慧國清愚谷無不期以大場
曰法照所傳直指人心見性成佛也為宗旨而南岳
三祖是也宏智曰之曰龍子妙師曰師以教而
見則起果覺海原學大明篤志講說前無古人

不敢以假告郡帥范成太請主南湖一時聽徒皆四
方英秀來者唯恐其後咸相謂曰登龍門者正在今
日師日誦小般若經稍涉人語便即重誦謂不當以
凡言雜聖典也六月十日

圓照光法師法嗣

法師宗肇四明人初之南湖見明智晚入圓照室俾
之貳講出主興教建壽聖自罹建炎之厄僅存大教
第茲數百掾殘僧十餘輩處之裕如常曰諸佛大士
徧法界建佛事而雲溪咫尺之地不能有為亦緣力
不足耳縱我能為之何足為道祇陀給孤所施無慮
億數而雲溪咫尺之地不能有成亦緣力不足耳縱

我能成之何足爲多但知服勤講導篤志修進以報
佛恩可爾既而來學日臻檀施日至棟宇爲之鼎新
東靈欽法師法嗣
法師利淵博通三藏旁貫五經學富道高世稱爲淵
教藏蚤傳東靈之道弘法揚光聚衆三百日專誦演
出入經論莫測涯涘由是後學多尚泛濫

諸師列傳第六

諸師列傳第七

佛祖統紀卷第十七

天宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

淨社廉法師法嗣

廣智下
第六世

休菴法舟法師

法明文節法師

寶積法雲法師

妙果師楷法師

水陸文炳法師

常明道深法師

福昌文份法師

圓辯琛法師法嗣

月堂慧詢法師

一菴趣躬法師

雪堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲韶法師

慈雲文統法師

餘姚清湛法師

覺雲蓮法師法嗣

神照下
第廿世

朴菴清招首座

月波則約法師

證悟智法師法嗣

慧光若訥法師

北峯印法師法嗣

佛光法照法師

古雲元粹法師

石溪尼壽法師

梅峯梵奎法師

慈感文圭法師

石鏡清泉法師

毒海道源法師

蒙泉了源法師

桐洲懷坦法師

剡源覺先法師

南峯思誠法師

日本俊祐法師

嚴陵趙彥肅

鑑菴吳克己

能仁實法師法嗣

草堂如寶法師

車溪榮法師法嗣

紫金法通法師

慈室雲法師法嗣

悟真正皎法師

南湖了宣行人

覺菴言法師法嗣

鑑堂思義法師

總菴妙心法師

常齋法升法師

能仁山法師法嗣

畢菴法希法師

南巖法雄法師

楊尖淵法師法嗣

崇先了生法師

楊尖法欽法師

圓辯琛法師法嗣

法師慧詢字謀道號月堂其先永嘉陳氏寓居四明昌國之胸山母夢異僧至門求化既而妊娠八月生家祖印院初授法華數徧即能成誦嘗歸省祖母之曰汝已去家當學吾州忠佛子初謁南湖澄照卓立稱至東掖見皎法照奇之有忌之者群譏之師曰佛法大義有疑即問何必見嫉乃西遊浙左徧然

名匠東回南湖依圓辯正所學聞性惡即具之月體不轉之妙一家圓頓深有悟入紹興末年出主法昌遷淨名普和常持鉢海山遇盜師正色曰汝輩所殺者財耳盡與之因諭以善惡業報盜為感動歸悔過而法淨名無徒每對海山為鬼神誦維摩經履感神應乾道五年遷主南湖負笈之士自遠而至幾莫能容丞相魏杞與師為道契嘗問世間相常住之員師曰得非以四時代謝為疑乎曰然師曰窮過去極未來雖有代謝而此理常住魏公曰曷以問人未若今日之可睹淳熙六年冬十月二十七日忽告眾示疾慰問者群至見門學則勉其進德士官則囑其

護法聞其言者悚然有感既而別衆盡得念佛結印
趺坐而化傳龕彌月膚臉鮮紅其容若笑遺言分骨
爲二一附親塋一塔祖原塚以歷代定全身唯剃髮
以酬師志逾月視其髮舍利可掬師坐心端直行不
旁示密室靜處必被袈裟高座宜掛小帳寄來學者
多於顯次筆以記之誦經坐禪自有常時未嘗以事
爲制學者未二十夏不許出世驟進之風爲之一戢
非學陸
製塔銘
法師吳躬永嘉人號一菴父從面辯得其旨晚主南
湖有辯才善說之譽略窺曰不滯節目有求指示
者必書中明祖意獨出衆說遠近學者推爲宗

師正且結光明期湖心律居亦行此懺主者正竹
素重師德每初夜必領徒過南湖聽說法要竹溪
延歎服曰吾徒何幸得聞大乘四分所明檢身爲要
若明心見性其在茲乎一衆爲之歡躍

法師成應四明人自號雪堂才識英敏襟度豁如父
學南湖爲時偉望郡以南湖請圓辯師奉命之東掖
以禮奉迎及圓辯至大開法施妙旨雄談唯師可企
一日叩函文問指要中未了義圓辯曰汝能背誦吾
將爲說數日誦通盤上請辯曰此中爲汝說得徹也
師忽有省自是機辯奮發莫有敵者出主白蓮學徒
雲會寧海歲有大會請師一月講經道俗萬衆仰聽

蕭蕭鴻音一震莫不警寤一日無疾別眾歸寢右脇而亡塔全身於寺山之靈源法師法蓮字實中自號止菴四明象山人幼年勤學一時講席知名者無不徧歷晚造南湖侍圓辯朝問夕咨越六載如一日時昔疑昧為之豁然初主辯以遷廣嚴求明悟真接物以慈撫事以寬或問日用則酬酢忘倦叩以佛法則默而不管人有測識其意者為炷香拱立謙辭發問方隨問委釋曲盡其理其重法不失師體若此

鏡菴曰先賢有云四明中興天台之道圓辯中興四明之宗蓋謂四明之後有依為知解之學遠近似

山外者而圓辯者則獨能發揮祖意以起四明矣哉或謂月堂得觀行止菴得宗旨一菴雪堂得辯說皆有師家之一體云

法師仲韶四明人父參圓辯學解卓異紹興中主布金以雪川神智假名諸師盛破四明乃作三千正說以追攻之名指南集凡三卷

覺雲連法師法嗣

神照下第六世

法師則約號元菴鄞之姚氏親受度於覺雲旦夜為學深明教旨覺雲來南湖師為侍右撫事和謹內外以說雲逝去依上竺慧光分座講經眾服其辯乾道九年春大師越王親製疏辭請為月波第一師寺占

東湖之勝而師以誦才見稱於世故一時名德咸集
求依越王屢親誦說手書以贊曰師教門義龍也訖
為吾家師又作此山主願奉此地長講天台宗教長
修水陸普度上報君親勿事改革訖而奏于朝賜智
海之號自師作祖此山繼之者梓菴隱堂而柏庭徑
升南湖自是地望為之益重

證悟智法師法嗣

法師若訥字希言嘉興孫氏初依竹菴於德藏克志
苦學久而嬰病心叩大士曰誦經咒夢大士灌以靈
液甦而失其疾乃往赤城謁證悟卒就其業證悟遷
上竺命師首眾既訖詔師嗣居之乾道三年春二月

駕幸上竺展敬大士問光明懺法之旨師答曰梵經
天帝四大天王下臨土宇護國護人故佛為說金光
明三昧之道後世祖師立為懺法以資諸天之威德
故帝王士庶皆可修持上說授右街僧錄既而詔於
山中建十六觀堂仍放其制作堂於大內四年夏召
師內宿觀堂論道四月八日召師領徒五十人入內
觀堂修金光明護國法上問曰佛法因緣安得如許
經卷師曰有本者如是上然之進左街僧錄慧光法
師九年召對選德殿問大士歷代靈迹及法華經旨
上曰最初得師發明此事遂於圓覺悟得法門譬如
著棊勝負既分不但并去棊子棊槃亦須一時并去

師曰并去者亦不可得上曰宗說俱通其師之謂有
詔令誦圓覺至此虛妄心若無六塵則不能有師曰
心本無形因塵有相塵滅心滅真心湛然上手書其
語以賜又嘗問金剛之旨師曰此乃六百卷般若中
一分與問斷疑特喻金剛故無著論云此金剛波羅
密以如是名顯示勢力結是般若皆有是力此既諸
般若之釋疑是故金剛二字文雖出此義實通諸般
若作辭故持說者福重功深文句結法華座席諸結
云此光滿之說蓋是有益卷皆
抄納出知刑漢訓頭與我明合上曰朕日讀此經今
更命般若誦三萬卷乃降劄云平昔以來所食禽魚
之類饒得為多今仗般若為除此過庶使群生俱承

朕時沂王尚幼上召師入禁中為王說法摩訶
以疾丐間上曰且賜地築室更數年彼此作間人永
邊石上共說無生十一年退處興福持授兩街都僧
錄時光宗在東宮書歸隱之扁以賜之仍製讚以
褒稱其德孝宗退養重華宮召注金剛經肩輿登
殿止宿殿廬注成以進上披覽益有省發紹熙二年
十月且謂侍人曰吾宗通法華耳以此終乃集眾修
法華懺取道具進兩街端坐而化壽八十二塔于正
寢紹熙二年謚宗教廣慈法師尊照之塔
法師俊祐日本國人先傳瑜伽密教唐元和間國人
密教於不空久之杭海來中國登靈山謁地峯學天
弟子慧果

合一宗熟經受教盡通其旨開禧初北虜犯邊仍欲
北舉欲結壇誦咒如不空解安西園時論妄摩竟不
片行北舉乃令遣徒歸國取中華先所得五部之法
而其徒淪于海

趙彥肅字子敬嚴陵人登慶元龍飛第終學之魁楚
也來謁北舉論佛法大意肇問師曰如來出世先談
何法師曰示生同居先苦諦也又問諸大乘經多奇
詭駁人來至法華何其平易師曰群機未熟必先
淺淺點會入漸駁何爲自是深識時教大旨每稱所
爲南山肉身大士從受刪定止觀歎曰回天下外見
之於實際者此書也初彥肅好談佛道與僧抗議

云語屈及僧沒爲行喪服門人怪問之答曰法尸
道於父母非小子所知也

吳克已字復之自號龍菴建安節使之後曾太父遊
學四方因居婺之浦江幼穎悟爲學無所不通嘗讀
周官慨然以封建井田爲可復淳熙中四魁待補歎
曰計月中眉事與時違乃去隱于左溪忽苦口疾或
勉禱圓通轉云臨危不變具大丈夫有告以失太醫
答杜祈公未讀佛書何以知其不及孔孟試持大士
號目疾良已於是遂深信讀楞嚴至空生心內猶雲
點太清豁如發蒙觀山谷詩讀美宗鏡有從此求明
書百卷自公退食一鑪香因閱及兩函寶積寶示此

書無規矩不若看止觀令悟境觀二字以爲止觀服
味既所果有悟入因曰至哉規矩之說所謂至方以
方天下之不方至圓以圓天下之不圓識者取二書
以究之則規矩有無自有可見曾爲妙經作註自言
取與案柏埒謂彼弘兼粗之典我彈獨妙之經嘉定
七年冬終于寶山遺言以僧禮茶毗壽七十一所著
法華樞鍵撈嚴集解科四教儀止觀大科晚編釋門
正統未就而亡良渚宗鑑爲續成之始家人謄湛假
名求寄宿泊學教議論多暗合又喜其 故人以謂
後身云

慈室雲法師法嗣

正皎字元晝鄞嵩江朱氏受業多賢初從辯和
菴學因同人商略光明定題使能臧否諸師得失
慈室居清修造焉久之盡得慈室之道慈室遷南湖
令居座端講才宏闊衆所景慕出主慈溪觀音六遷
法席終于擇陽悟真玫瑰樓公鑰每從師問佛法大
意師號月窓居廣壽之日於窓間作半月玫瑰爲作
記賦以詩云不要作圓月才圓便有虧不如作一半
卻有向圓時此詩盛播人口而師之名德於是益重
行人了宣四明奉化潘氏初受經寶林慈室居清修
往依焉每謂解必有行乃入南湖光嚴室閱藏經修
法華三昧前後二十七期過午不食未嘗違日晷與

同修善榮爲心友每閱經有疑必造榮室決之一日
默坐甚久榮曰今日何爲師曰歸期已近道義難忘
不覺如此請君專心進道當於淨土重會榮笑曰正
欲見君作略師自此示疾將終請衆誦彌陀經稱唱
佛號連起端坐而逝云性相青忘一三無寄息
風不行摩訶悉利即合掌瞑目暑中留龕七日顏色
紅潤口角微涎有以帛搥之者異香襲人闇維舍利
盈掬心與數珠不壞嘉泰元年五月十日也後三年
榮示疾臨終前一日與衆訣別沐浴更衣請衆念佛
趺坐而化人謂赴宣師之約云

仁山法師法嗣

師法希號畢菴法雄號南巖皆天台人同入山法
師室服勤受道齊名當世及相繼居白蓮道望若一
共正眼以定宗發辯才以駕說豁襟量以容衆摘文
以應機白蓮宗風之盛實二師振起之也

揚尖淵法師法嗣

法師了生越之諸暨人年十二出家慧解如成人初
謁東隱欽師時效禪林群居僧堂當元夕衆往觀燈
欽師行香見其危坐牀上問曰汝何不隨衆去答曰
家師見誠專心爲學勿事嬉遊欽師大喜撫其背曰
三十年後振吾宗者非汝而誰旣壯深研教觀時輩

厭服出主頂山講唱無廢日卧榻皮上安蓮經章天
像身披五條吉祥而無謹身教法不以開室易其節

師列傳第八

佛祖統紀卷十八

天宋景定四明東湖沙門

志磐

撰

休菴舟法師法嗣

廣智下
第七世

豁菴淨悟法師

法明節法師法嗣

閑林子真法師

月堂詢法師法嗣

逸堂法登法師

悅菴淨慧法師

石芝宗曉法師

一菴躬法師法嗣

栢庭善月法師

隱堂正榮法師

南湖善榮行人

正菴端信法師

叔寶良琰法師

癡菴垂拱法師

止菴蓮法師法嗣

鏡菴景遷法師

契菴如晦法師

環菴戒樞法師

慧光訥法師法嗣

神照下
第七世

等菴上衡法師

虛菴有宏法師

復菴妙珪法師

中菴師安法師

上竺師覺法師

石澗從戒法師

晦菴慧明法師

桂堂如坦法師

佛光照法師法嗣

南屏下
第七世

具城妙鈺法師

孤巖如月法師

鑑堂義法師法嗣

百川如海法師

石庭道生法師

石帆宗彥法師

性菴淨弁法師

柏巖文景法師

聖水覺法師

繼菴心法師法嗣

古鏡文杲法師

畢菴希法師法嗣

海空法英法師

南巖雄法師法嗣

虛靜祖意法師

休菴舟法師法嗣

廣智下第七世

法師淨悟字機先溫之樂清李氏幼知厭俗往依鴈山飛泉圓覺十九具戒初謁定菴統學教觀時定菴告壽昌篤於講說往求受業菴問定菴何以示示曰演索車義菴曰寂光土索車否師不領高疑疑幾廢寢食菴感其用心撫其背曰疑端發露寶所所遷居無何忽有契會自是宗門疑難迎刃而解吳吳席無不縱觀志氣高卓少所許與每自誨曰折折

義義偃息中林借虛空口對萬象說余亦何媿至至所學不充因人成事執數行紙上語聚百十維道人人大屢廣居食前方丈吾弗爲也師始於飛泉作興棟宇既而勉徇衆請出主天台淨土日勤講說百廢具興晚歸飛泉故居課佛爲業及獨疾大書以示衆曰求醫問藥撓吾化也吾將默觀其變明且危坐而蛻時開禧丁卯九月二十六日也開維之日耳與齒儼然門人文虎塔于寺之西麓北間居簡爲之銘曰是爲豁菴聽說揔持兩鐘不壞之藏道德所重雖隱而彰吾知夫異代而同心者墮淚於廬山之陽法明節法師法嗣

法師子真永嘉人號閑林幼從節公學用心勤至悉
通其道遇教義未安輒與諸友終日議論既得意
乃坐帳中縱辭演說或自問自答以自研覈後繼主
法明大弘乃父之業辯才異等老學畏服

月堂詢法師法嗣

法師法登字聖道號逸堂四明澥浦林氏受業寧波
初爲海鹽學干梓巷天性慧悟凡諸部要文無所
記諸文要義無所不解既具戒入南湖依月堂堂
以其宿學蚤成宜待以異禮踰年命以懺首嘗與論
修性善惡之旨師資道合益用親敬守志齋居二十
二年無異念教門義旨悉有撰述世競傳錄繇爲逸

堂科云出主在城天封遷資教晚居清修一時學
以不預聞講席者爲之愧恥夏中譚

法師善月字光遠四明定海方氏父偉爲邑中名儒
母夢月輪墮懷已而有娠生之夕白光滿室初學語
常合掌道法界字甫成童父編六經授之以次誦習
如溫故業十二通春秋大義母攜往正覺寺設供僧
數楹數匝寺主道并謂其母曰吾夜夢白龍繞此柱

其徵此兒乎於是不母始令出家命名善月符先夢也善月光遠皆古佛名十五具戒越三月而并師亡乃往南湖依草菴常以科目繁冗爲勞草菴誨之曰白日看家書有何難解師爲一省來菴來繼趨隅日勸菴曰異時鼓吹吾宗者其在子乎梓菴誦道月波往謁焉開世相常住之旨益有省發乃復歸南湖見月堂問如來不斷性惡之說身心豁然如卸關鑰見府庫以所悟白堂更爲演其義師拜領而退堂示寂師爲專使往南湖請竹葉起明年命師分講風儀清溫談辯雅正竹菴頷之曰吾於首座可謂得入但恨無繼之者所居古剎獨秀因自號柏庭淳熙庚子初主東湖辯

利遷慈溪寶巖居無何大師史真隱請居月波學士來奉原食不足真隱聞之喜使使白師曰師爲道延聚欲食來取予不吝也紹熙二年郡率何公澹以南湖盟帑親裁疏勸請講道有方御衆有法十三年不易節緇素以是信之嘉泰四年退隱所慶精舍一息十載夢老叟耳語曰六十五七十一嘉定六年郡將陳卿以南湖有去思爲更居致辭弗克兩華更新舊徒再擁未逾月上竺以敕書召師謂亟往有似於徇名堅不爲動衆謂上命不可不恭始幡然而往是年正六十五之驗也八年夏旱詔迎大士於明慶車駕親幸致拜命師未講朝注暮洽上大說特補左街僧

錄十年秋拂衣歸隱息于城南祖關是年七十
一文知所以驗前夢也明年秋郡以西山貧教界師
佚老紹定五年春有旨掛額上竺人皆以坡仙師去
忽復來烏語山客聞之句爲之賀端平三年得目告
請老東菴一旦示疾坐牀上若相酬酢者法孫秀林
問何爲曰吾與荆溪尊者對談祖道耳將入寂顧左
右曰人患無實德爲後世稱若但崇虛譽我則不服
千載之下謂吾爲柏庭叟則吾枯骨爲無愧幸勿爲
請謚以汗我素業言已累足而化寶淳祐元年正月
十九日也留龕七日貌色鮮白心頂俱暖奉全身塔
于寺東爲壽九十三得夏七十八先是首座智覺

請于朝言師道光前哲四衆依仰年登九秩將還
真請建塔山中以擬歸藏上旨允之故今用此成命
所遺衣髮及四經解合藏于南湖祖塔之側師所著
述楞嚴文覽金剛會解圓覺略說楞伽通義因革論
簡境十策三部格言金錫義解宗教玄述仁王疏記
附鈔箋要并行於世自餘雜製名緒餘講餘對客未
嘗及世間事唯論前八往生及典誥之辭或問何以
安心曰心本不動問法華經藏曰當處全章其警策
類此嗣其遺者香林清賜爲上首

法師淨慈字敬中號悅菴鄞陸氏父母禱佛而生幼
年夢登寶閣見異人爲摩頂及覺異香盈室以語隱

學俊師勉其學釋道依定海正覺出家既具戒往見
月堂因春期入懺聞策導頓悟圓旨堂由是器之有
度律師用大智新疏講觀經于湖心月堂遣師與之
游至談觀心觀佛之旨發難數回度竟屈服始則菴
主南湖始開講席師掩卷危坐退而指其瑕疵始菴
敬畏榮隱堂居隱學俾師分座講風大揚初主郡城
法華或以爲小師曰此法智師講經之地其可耶乎
遷治平每臨講見疏記援引儒典則止而不讀謂其
徒曰此外書也宜自觀之夏將闌對衆自訖曰今夏
講席諸方所無縱或及之亦祇雜以外書誘掖之餘
張事匠石積年幣陋易而爲新每預公衆或非其人

平世亦謂山曰所謂講院者以欲傳謠爾今此人
任此責乎卒不許問若泉口拱秀菴學士寒糧來從
及遷寶巖化道日起閱八年忽天風吹華桂香滿院
識者知爲嘉瑞未幾果頒南湖之命時嘉定六年也
自柏庭樂育人材之繁後生尚文辭好異主者稍
不厭衆心必群起而譁逐之師至以沈毅御物持成
規嚴人望風不敢犯向之好譁者俗爲華居又室未
嘗局請益者雖入夜不距行兩廡朗讀誦聲心忻然
就之因所業爲點示法華懺期日一開誦初終參貫
人皆樂聽心感嘉定九年九月二十九日集大眾誦
觀經趺坐榻上奄忽如蛻塔全身于祖關門人乞銘

于司令樓扶淨無作見而歎曰悅菴不喜外書而梅
蘿作銘全用妙經句豈非有以冥使之乎稟法者禪
悅了彬大達了因六七人云

法師宗曉字達先石芝其自號四明王氏子十八受
具戒先從具菴強公游次謁雲菴洪公理觀密契遂
分半座未幾主昌國翠蘿學者奔走越二年退隱西
山日課妙經適齊尚書扁所居曰閑靜攻婢樓大參
以詩表之復遊浙西諸刹太參說偈以相其行歷三
歲而還太府丞汪公與其季檢詳命主參考久之
去居延慶第二座誦演之餘編法華顯應錄樂邦文
類教行錄三教出興頌諸祖贊撰祖集光明張廟苑

食通覽又集儒釋孝紀明良崇釋志明教編箋註
月血書法華墨書華嚴寶積般若涅槃諸經又為中
林居士張宗義書真宗皇帝御注四十二章經鑿義
井於城南櫟社曰法華泉以飲行者作亭其上施以
湯茗無間道俗結屋數楹創為接待得魏文節公常
樂舊額中林張公為續聖像建藏輪鐺鐘架樓增闢
田土輪奐一新且為誓辭以誠諸徒使不忘建立之
意弘傳教觀四十餘年晚益勤晦嘉定甲戌八月二
十日示疾索紙書偈曰清淨本來不動六根四大紛
飛掃卻雲霞霧露一輪秋月光輝闇維於寺之南園
牙不壞舍利甚夥舉齊戶曹見之述文贊歎答于上

方六殊勝地僧臘四十七世壽六十四

行人善策字行甫四明小溪周氏初從月堂學教觀
既通其旨即入觀堂修長懺閱藏經金書法華楞嚴
淨名圓覺光明五經以施諸方彫造彌陀佛像拈施
衆會素善水墨畫大士像以與人前後莫計以音聲
講事轉授諸人今城社經咒甘用師節變也臨終年
生之相見宜行人傳弟子默容海內以高行為城
所歸
一菴躬法師法嗣
法師端信

諸師列傳第九

佛祖統紀卷十九

天宋景定四明東湖沙門

志磐

豁菴悟法師法嗣

嘯巖文虎法師

廣智下
第八世

閑林真法師法嗣

法明師祖法師

逸堂登法師法嗣

同菴允憲法師

竹坡如約法師

一室若參法師

三宗師余法師

石坡元啟法師

石屋正己法師

化翁師贊法師

不孤有鄰法師

柏庭月法師法嗣

香林清賜法師

石田妙慧法師

此室大方法師

遁山士堯法師

寂菴文慧法師

巽中道謙法師

伊堂了圓法師

半雲行儒法師

虛中元具法師

孤巖如敬法師

操菴文慧法師

無謀善應法師

悅菴惠法師法嗣

擇悅了彬法師

雲屋可上法師

大蓬了因法師

竹溪志昌法師

石澗戒法師法嗣

古泉正宗法師

栢庭月法師法嗣

寶化道英法師

化翁正已法師

茅屋了已法師

法師文節字通叟自號操庵四明慈溪夏氏子世為大族百餘家行路者常聞讀書聲父諱歷年賢厚人出家有邑之永明寺明年落髮十七遊

遷悅庵皆山家之峻者師與瑱自聰應無

未有所得遇西山次教栢庭月法師以大爐鞴
煅煉學者師於是堅精進憶留十三載隨赴上竺有
謙慧應三師皆有大名師合而為四傑焉栢庭謂師
曰汝國得吾之大全矣畢竟至當一句作麼生師
聲曰瞎却頂門竅盡中別有春至此天上地下無一
可見之形一無可說之色矣栢庭九旬謝事衆
獨留三夏至唱滅乃退年五十一始出世定海觀音
寺十四年住象山玉泉六年陞天竺集慶寺乃理廟
所勅在九里松慶廟繼志式念先訓適住持本法師
來去九重猶以無常其處為難繼後十年間

鐘法鼓震動湖山四方學者如水就下樹規立範
與有則四明南湖之歸有世忠寺在萬山中曰東吳
好處衆強起師主之至正壬午二月二十六日鳴鼓
告衆拂龕書偈擲筆而逝壽八十六臘七十三著述
有指要會宗集英筆書于度弟子覺初舜歸家山著
庵全身寔焉得法者如吳之以蘭子華思治惟間
之大東慧海法東等說金鐸有半月偷閑解夢書
又觀心觀佛偈曰春到上杯渾似錦不須尋訪賣華
翁之句徑山愚禪師嘆賞不已

諸師列傳第十

佛祖統紀卷二十

天宋景定四明東湖沙門 志磐

撰

彌巖虎法師法嗣

訥堂慧辯法師

瓊空智覺法師

松潤善助法師

寒谷妙暉法師

東山夔公首座

東山皎公法師

東山義問書記

法明昶法師法嗣

法明行依法師

寶壇智尚法師

同菴憲法師法嗣

圓菴行果法師

東林覺先法師

香山唯一法師

海惠川法師

石翁法介法師

柯山本悟法師

虎巖行珪法師

石林文藻法師

安道清寧法師

無間若訢法師

聖水善濟法師

默恭普聞行人

石坡啟法師法嗣

無住宗淨法師

諸師雜傳第一

佛祖統紀卷一十二

天宋景定四明東湖沙明

志磐撰

淨覺仁岳法師

吳興子昉法師

錢唐可久法師

錢唐惠勤法師

雪川慈梵法師

雪川瑩珂法師

永嘉乃仁法師

超果靈照法師

振密使胡宿

神智從義法師

慧月了睿法師

草薺道因法師

梓菴有倫法師

廣壽法因法師

四明道特法師

備述慈德澄

維傳之作將以錄諸師之未醇正者故淨覺以背宗錄神智以涉祖錄重慈以失緒錄或曰法智之出先後為異說者有之矣豈當盡以雜傳與之乎然昭圓之於四明無師資世系之相攝後人繫以山外片之亦足懲之矣至若法智子孫時為逆路之說者亦淨覺神智之為甚也彼祝之而不類我且指二人為

音云

祝見揚子反

法師仁岳雪川姜氏自號潛天聞法智南湖之化往來為學至水月橋擲筮水中曰吾所學不成不遇此橋法智器也若以東夏曰蓋於常事事無異焉

至悉投帳間未堂依視因出境分衛乘舟水行徑出好足豁然自得昔拓虛空橋為之折每請益亟文極大舜關大鑰泉望風畏之時昭師略光明玄不用觀心師輔四明撰問疑書以徵之四明製妙宗并消伏三用潤師作指瑕以為難師述止疑妙膜以正之四明談別理隨緣齊師作指鑑以為非師作十難以扶之所以贊四明為有力後復與十同志修請觀音三昧因疾有間冥坐靜室恍如夢覺自謂向之所學皆非乃述三身壽量解以難妙宗造既不合遂還前陽靈山蒙慈雲攝以法裔四明乃加十三料簡以斥之師復上十諫雪謗性復不已明親口會昭慶府清慈

靈芝詩以送之。學徒從往者，衆雲弗之止。既遷石壁，復徙靈芝。時法智已歸寂，師臨衆自訖，曰：「只因難教四明師，誰向靈芝敢開口？」有仁行人，自永嘉請居淨社，一住十年。大弘法化，次年老，還鄉。嘗守請主，待符。後察使劉從廣爲奉命，服樞密使胡宿爲請，淨覺之。晚年專修淨業，然三指以供佛，持律至嚴，不以事。於節創隱淪堂，休室以爲燕居。治平元年春，謂門人曰：「我翌日午刻當行果，留獨安坐而亡。」持三月二十五日也。塔全身于何山之西隅，嗣法者梵德乃仁，輩皆能克表，煥範一世。師於楞嚴，用意尤至。會諸說爲十卷，爲楞嚴五卷，楞嚴文句二卷，楞嚴

重玄義則有楞嚴說題，明修證深旨，則有楞嚴證後復於咒章調師聲曲，以爲誦滿之法。所著金剛般若

時二卷發軔鈔五卷

釋白造金剛疏

彌陀經疏二卷指歸記

二卷

釋白造疏

文心解二卷

釋不門

雜錄名義十二卷

義學雜編六卷如意輪課法涅槃禮讚文羅漢禮讚文南山禮讚文施食須知毗曇七賢七聖圖起信梨那生法圖各一卷禪門樞要淨名精英大論攝論大慈溪講外集窓案記諸子雜言史蹟

記曰：何山更爲禪居，而塔地轉爲菜園，帝後寺最。有夢師謂塔題灌溉非便，求遷之，及開金色身不壞舍利盈滿，遂具禮，易葬焉。此與東山神照遷塔

事極相類。昔於當時藏全身而特示靈瑞於二百年之後也異哉

論曰天台家謂學華嚴唯識者爲他宗蓋指其不受時教規矩之說耳淨覺初爲山家之學甚厲爲止疑挾膜十門析難以排四師甚力一旦師資小不合而遽爲壽量之異說甚至於十諫雪竇杭垓不已前輔之而後繼之其爲過也與學他宗其何異焉父作之子述之既曰背宗何必嗣法置之雜傳亦足爲懲然此亦是護宗網解法裔爲之說耳若夫之以佛眼則聖賢弘道互有抑揚豈當定其優劣如謂達彼自皆以大權示現邪見詐可以俗

情裁量之邪是知識淨覺者當以此意亮之

法師子昉與吳人賜號普照早依淨覺高明教據禪經作定祖圖以付法藏弁爲可焚師作祖說以教之又三年嵩知禪經有不通輔云傳寫有誤師復作止訛以折之其略有曰契嵩立二十八祖妄據禪經廢惑天下弁付法藏爲謬書此由唐智炬作寶林傳因禪經有九人其第八名達摩多羅第九名般若密多羅故智炬見達摩兩字語音相近遂改爲達磨而增菩提二字移居於般若多羅之後又取他處二名婆舍斯多不如密多以繼二十四人揔之爲二十八炬妄陳於前嵩繆附於後遺亂正教瑕玷禪宗余嘗面

折之而為夢知魏又據僧祐三藏記傳律祖承五十
三人最後名達摩多羅而智炬取為梁朝達磨殊不
知僧祐所記乃載小乘弘律之人炬為旣尊禪為大
乘何得反用小乘律人為之祖邪况禪經且無二十
八祖之名與三藏記並明聲聞小乘禪耳炬為旣無
我眼邊見禪字誤為己宗是則反取梁朝達磨但傳
小乘禪法厚誣先聖其過非小

師可久錢唐錢氏天聖初置恩得度學教觀于
無出世志喜為古律詩賴執監郡日掌與師及
勤清順為詩友所居西湖畔將蕭然一室清介守貧
未嘗有憂色執事守錢唐嘗元夕九曲觀燈去從者

獨行入師室了無燈火但聞瞻蔔餘香歎仰留詩有
不杷流離開照佛始知無盡本非燈之句蒲宗孟集
錢唐古今詩求東於師師曰隨得隨去未始留也聞
者高之晚年杜門送客不踰閭辟穀安坐觀練重修
如此十餘年忽外唯紅蕉數本翠竹百个淡如也一
日謂人曰吾死蕉竹亦死擇瑛公亦死未幾皆驗人
嗟異之

法師靈照蘭溪廬氏幼失怙恃白兄求出家兄取三
藤示之曰使此藤擊汝俱碎可從汝意師欣然入林
取藤成束置前曰果客入道用此擊我俱碎無恨兄
不能遂遂入寶慧寺誓安枕席看燈禮誦未期月誦

通法華光明弱冠授試有司嘉之。遂以別榜既具戒
即往錢唐依香嚴湛師學教觀數歲復往吳興依淨
覺一家戶戶無不通達初主吳山解空繼遷景德
寧中徙雲間超果自元豐以來於每歲春首結淨業
社七日期時預者二萬人念佛獲驗不可紀錄嘗夢
三聖儀相前跪作禮曰靈照一生誦大乘經期生安
養為果願否觀音指曰淨土不遠有願即生又誦
深夜忽夢普賢示身遂發心造其像誦經萬部以
淨報元豐五年冬卧疾謂侍者曰吾安養之期已至
遂北首面西累足而化闇維異香襲人舍利流迸
於院東南隅

胡宿字武平常州晉陵人學問文章當世推重治平
三年由樞密副使出鎮杭州每來謁岳師諮詢妙道
躬執弟子禮師安坐不少遜

法師從義溫之平陽人姓葉氏十七通誦法華得度
舉扶宗主大雲五峯寶積尊惠祐宗但任智臆於所
著補注集解處處辨明如論賢首妄判華嚴議慈恩
專用唯識辨祖承無二十八祖判道家當攝入禪宗
辭理切直為世所信並詳見諸略居秀之壽聖大振
宗教元祐六年春示疾就相吉祥右脇而逝瘞舍利
于錢唐寶藏謚曰神智憲使列壽記行業云端介清
白不妄遊從寤寐三觀純味著述過午不食非法不

言非左肱不卧非瀕水不飲行步有常坐立如植未嘗求公卿之知可謂賢也已矣所著大部補注十四

卷順正記三卷釋光新記七卷釋升明往生記四卷

釋觀圓通記三卷釋不纂要六卷釋義集解三卷釋四

我寓言四卷釋金淨名略記十卷搜玄三卷釋義

論曰神智之從扶宗視四明為曾祖而於有所立

義極力詆排之去乃翁已五十年其說已定而特

為之異破壞祖業不肖為甚非同當時孤山淨覺

一抑一揚之比也舊系扶宗今故黜之置之雜傳

以示家法之存

法師了睿嘉興人號慧月學教有聲久依神智於壽

秀有士族請神智禱疾師與俱往及歸神智責之

曰汝為純厚吾故攜汝往何為俗舍左顧右盼師深

謝過而已智曰汝豈有所見邪師密白曰有一女崇

在病牀上見師入即下走人既擁門乃從壁隙而出

不覺顧視如此智曰吾亦見之已而病者愈智既沒

師乃繼其席思溪王氏有女卒請施食河水船不可

渡乃遣人報令設座於斛前即船上遙為咒願中夜

一女至船上曰謝師戒法已得超度留鞋一雙忽不

見次日王君至船驚曰此亡女入斂時鞋也

法師道因自號草菴四明薛氏視法智座下繫法繩

為叔祖其孕也母夢繫被幃而入寢而生明發而赴

論曰草菴初學于明智一旦讀指要有省發而又自謂文聚後身故以辨香奉四明然四明者羅暉羅也未聞稟佛爲嗣若草菴之所承則將兄廣智而孫明智矣豈北面師事之而反孫之可乎西土二十四祖金口所宣悉有先後若謂北齊遠稟龍樹此則立觀之始非草菴所當上效故鏡菴論之曰一家教觀必資傳授豈可紊亂使失其緒况當時已有高攀九祖遠嗣四明之誚舊圖系於明智終非草菴之本心新圖系之四明未免有違於公論今故置之雜傳亦足以爲失緒者之戒云

法師有倫四明王氏受業于小溪壽聖自號梓菴又

依草菴學分座南湖講道有旨晚主月波學徒說服柏庭輩行皆北面受業所居一室未嘗見其傾溺人皆異之或問其故拒而不答

法師法因自號剎心四明慈溪顧氏學草菴盡其旨以與師同名時稱爲小因主廣壽三十年晝夜誦演未嘗一日走檀門每施者至輒竦跪自歎曰比丘之法丐食活命我何人哉坐奪勤苦之利卻而還之不得已受其少分所居弊陋將新之曰此軀尚無常何事外物爲一日集講侍者報衆赴檀門未回師曰虛空諸天正欲聞法何必衆集即擊鼓升座紹熙四年八月示疾於定中見淨土二菩薩謂左右曰吾觀法

華道場與平時所見異甚吾將行矣即集衆諷觀經
稱佛號留偈端坐結印而化瘞全身于寺東
薛澄字清卿自號述菴視草菴爲叔嘗從其學大明
境智之道草菴沒爲文祭之其略云嗚呼吾佛明心
禪必用教教必用禪如江湖流雖不同所鍾一源
如日如月時或云殊所麗一天辭以二藥治衆人病
危期者奈奈何末途兩宗被魔學者泥偏私立位號
互爲矛盾其門必專教而視禪了不相安如針著麤
禪而視教欲割不能如癭附咽不求其端教曰我是
孰明漸圓惟怪欲聞禪曰我是但稱別傳兩宗旣孤
又於其宗派別星懸或本四明或夸雪川或出白蓮

天台微旨浮談浪語如漂流船或參滄仰或歸雲門
或嗣曹川如來心印上推下墮如顛倒猿持此勝心
敵彼勝心以燕伐燕堂堂我翁能於兩宗洞達妙玄
云又作草菴忌疏云諸法本空即空成實至人不死
雖死如生安住尊者師自號間氣所鍾前因不昧探
戒珠於驪頰飛慧劍於龍門早遊刃於儒林無書不
讀晚乘桴於教海有感皆通云於道最高裂衣冠而
罔恤有疑不决械囹圄以須爭云見八知識無半語
之相投將一瓣香爲四明而拈出

一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...

